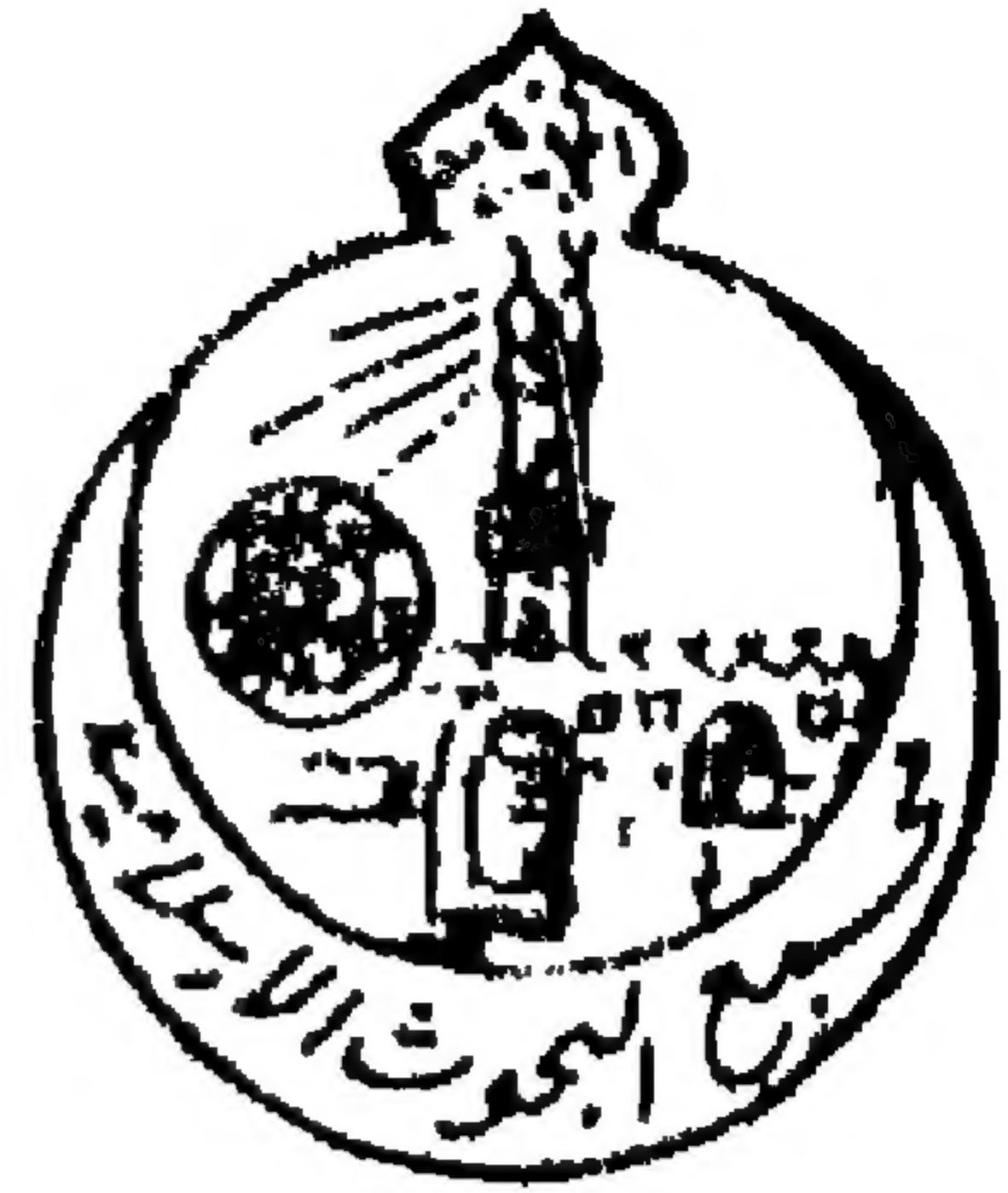

الماء في الإسلام

للدكتور مصطفى عبد الواحد

هدية من مجلة الأزهر

المال في الإسلام

للدكتور مصطفى عبد الواحد

مطبعة الأزهر

١٩٧١/٣/٧٠٠٠

بسم الله الرحمن الرحيم

المال في مجتمع الإسلام

(١)

كان لا بد أن يكون للمجتمع المسلم موقفه الواضح القوي
من المال قيمة وسلوكا . .

إذ أن المال عنصر ضروري في الحياة الإنسانية وهو
قوام الحياة ودعامة للتعامل فيها ، كتعبير القرآن حين قال :
« ولا تؤثروا أنفسكم بأموالكم التي جعل الله لكم قياما ^(١) » .
ونحن هنا لا نحتاج إلا إلى استقراء موقف القرآن والسنة
في تدبير المال وتنظيم العلاقات حوله ، مما يسهل أن يسمى بالتوجيه
الاجتماعي للمال في المجتمع المسلم ونعرض مع ذلك المواقف التي
تعكس نظرة الإسلام إلى المال وتوجيهه لأبناؤه في ذلك المجال .

والإنسان لا يملك أن ينطلق في مثل هذا العرض دون أن
توجهه ذكريات التاريخ وحقائقه إزاء موقف المجتمعات البشرية

من « الثروة » وتصرفها في تلذذها وتنظيمها .
 فبذلك قام المجتمع الإنساني للاستقرار ، لم يقر للناس قرار ولم
 يمتدوا إلى حيل مادل يحقق كفاية الحاجة ويتنى الاستغلال
 ويعد منافع الشر . ويقضى على نوازع الاستئثار والطمع ،
 إذ كان هناك الأقرباء الذين يستحوزون على مصادر الكسب
 ويستأثرون بالخير ، وكان هناك المستخرون الذين يقتنعون مع
 الحياة بجلف الخبز ، ويسيل منهم الدم والعرق في مقابل اجتلاب
 ضروري القوت ..

واختلفت حظوظ المجتمعات من الأخلاق الاجتماعية ،
 وتباينت نظراتها إلى الرحمة والإحسان ، وكانت رسالات السماء
 تقوم بدورها جاهدة في رد الأسوأ إلى نصابه ، وتحقيق التوازن
 بين الأقرباء والضعفاء .

وحقيقة : لقد كان النزاع حول (الثروة) أو الموارد
 ذا أثر بارز في الصراع الإنساني ، الذي يتمثل في حروب شاملة
 وثورات طاحنة ، وهباء سفاقة ، واستعمار واستغلال .

ولا يقتضى ذلك أن التفسير المادي للتاريخ قول صحيح

ولسكننا غضب نعيم إلى خطر اللال في تاريخ البشرية ، ونرى فيه مشكلة كانت تبحث في كل الأجيال من حل ، بل ما تزال .

* * *

فماذا يرى الإسلام في المال ؟

وما هي الأوضاع التي يرتضيها لمجتمعه في تقديره وتنظيمه ؟ وهل نصلح نظرة الإسلام وأوضاعه تلك لتحل تلك المشكلة في عصرنا الذي نعيشه .. ؟

نظرة الإسلام إلى المال :

ولنبداً بموضوع (نظرة) الإسلام إلى المال وقيمه في مجتمعه ، فهي الأساس الذي تقوم عليه حلوله ونظمه . إن الإسلام يرى أن المال - وهو كل ماله منعمة مباحة شرعاً من أرض وعقار وثمار ومعادن وحيراث - إنما جعل للارتفاع الإنساني ، في ضوء علاقات ينظمها الإسلام ، تلك عليها بعد يقول الله سبحانه :

« هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ^(١) »

ومعنى ذلك أن الأرض بكل ما عليها خلقت لا لتفزع الإنسان وجعلت مجال عمله وكسبه ، وكل الثروات المبعثرة في الأرض ظاهرا وباطنا ، نعمة من الخالق سبحانه ، أفاضها على الناس جميعا فهي الأفوات والأرزاق التي تكفل الحق سبحانه بتديرها وتديرها ، بعد أن خلق الأرض وقدر عليها وجود الإنسان :
« وقدر فيها أفواتها ^(١) » .

وكان لا بد أن يعيل الإنسان بفطرته إلى الكسب واحتياز الثروة ، إذ يرى أن قوام حياته متعلق بذلك ..
وانتهى الأمر بالإنسان إلى غريزة أصيلة ، تعلق قلبه بالمال وتصرفه إليه ..

« زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والأمنيات
للمنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث
ذلك متاع الحياة الدنيا ، والله عنده حسن المآب ^(٢) » .
« وإنه لحب الخير لعديد ^(٣) » .

وفي ذلك يصف القرآن كيف انتهى الأمر وخاصة بعد

نقاة المجتمع الإنساني المستقر، وبعد تراحم الناس في الموارد
وحراهم من أجل خيرات الأرض ، إلى أن صار المال حافزا
أصيلا لدى الإنسان أو قيمة ذات معنى في نفسه .

فهو يلام الإنسان على ذلك . . ؟

وكيف يقف الإسلام من « حب المال » ؟

أما أن يحب الإنسان المال أو يسعى لكسبه ، فلا نوم عليه
ما دام يلتزم جانب العدل والحق في ذلك ، فلا يفسده ولا يجتلبه
من معصية أو ظلم ، ولكن الإسلام لا يريد إلا أن يخفف الإنسان
من غلوائه ويحمد من نعمه ، ويصحيح نظرتة إلى المال ، فيراه
بمنظار الرمد والصواب ، وهندئذ يطمئن في سعيه ، ويستريح
في كدحه ، ثم لا يحبب المال من وجوه البذل ومواطن
الإحسان ولا ينقل عن الخلق الاجتماعية المتعلقة به .

وسبيل الإسلام إلى ذلك أن يوضح للإنسان حقيقة المال
وما له ، وبكيفية من المدى التي يمكن أن يسعده به
سعيًا إلى علاج الآثرة ورغبة في التخفيف من حدة الصراع ،
وما يمكن أن يجره على الإنسان من شقاء . .

ولهذا تذكر في القرآن المفاضلة بين المال في فوائده
وزواله عن الإنسان أو زوال الإنسان عنه ، وبين « الباقيات
الصلوات » أو القيم الثابتة في حياة الإنسان .
فإن ذلك أجدى أن يهدي الإنسان من أدواء النكاثرو والتفاخر .
يقول الله سبحانه :

« المال والبنون زينة الحياة الدنيا ، والباقيات الصالحات
خير عند ربك ثوابا وخير أملا » (١) .

والحق أن هذه مفاضلة بين الأثرة والإيثار ، أو بين
(الأنانية) والروح الاجتماعية ، فإن « الباقيات الصالحات »
لا تنال إلا بفعل المال في نواحي الواجب والخير ، ابتغاء
رضوان الله .

« إن سئسكم الله ، فأطع من ألقى واثق وعبدك بالحسن ،
فسييسره ليسرى ، وأما من يخيل واستغنى وكذب بالحسن
فسييسره للعسرى ، وما يغنى عنه ماله إذا تردى » (٢) .

وبمخلى من يظن أن القرآن يفاضل بين كسب المال ، وعدم

كسبه ، فإذ ذلك على اليد الإنسان عن الحياة التي استغلف فيها ،
أو دعوة إلى الخروج منها وهو فيها ، وليكنه يفاضل بين
احتياز المال وتقديسه ، حتى يصير عند صاحبه محبوبا
يسترخص أو أملا ينجس ، وبين إنفاقه في الحق ووضعته
في موضعه المستقيم .

وحين تقرأ هذه الآية نجد فيها صدق ذلك :

« زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير
المقطورة من الذهب والفضة والغنم المسومة والأغنام
والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب ،
قل أؤنبئكم بخير من ذلكم ؟ الذين اتقوا عنده ربهم جنات
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان
من الله والله بصير بالعباد ، الذين يقولون ربنا إنا آثمنا
فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ، الصابرين والصادقين
والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار^(١) » .

فإن وصف الإنفاق هنا يتجه إلى أن هؤلاء المنتهين
يخسرون المال من حله ، ثم يجدون في سماحة في سبيل الخير
ويقدمونه في مواطن الحاجة .

أما أن يفهم أن الإسلام يدعو إلى تبذ الدنيا ورفض
للعمل والكسب ، نفورا من المال وإثارا لما عند الله ،
فذلك فهم سقيم يتناقض مع روح الإسلام ووجهته في الجمع بين
الدنيا والآخرة .

ويفرق بين هذه النظرة للعائلة من كسب المال من سبيله
المستقيمة ، وإنفاقه في سبيل رعاية المبادئ الفاضلة وسد
مواضع الحاجة والعوز ، وبين الشراقة في احتياز المال لذاته ،
استجابة الشهوة للتفاخر والتكاثر ، وتنمية لمظاهر الأثرة والرغبة
في الاندفاع والاستعزاز ، فإن ذلك تجاوز بالمال عن قدره ،
وفساد في التقدير يؤدي بصاحبه إلى عبادة المال والنظر إلى
الحياة والإحياء بمنظاره ، مما يفسد الفرد والمجتمع على السواء :
ومن هنا يقف القرآن ذلك الموقف الحاسم من حب المال
وتفديسه والتعبد له ، والتجاوز به عن قدره . . . حتى يحفظ

على مجتمعه للنظرة المستقيمة ويذود عنه سمار لأادية وحيدة
للمصراع ويطهره من دنس التشكالب على لال وانخاذه أداة
للافساد في الأرض والإخلال بالحقائق والقيم .

ولذلك يتجه إلى الجماهير ينمي عليهم حبهم للمال ذلك
الحب الشديد ، الذي أدى بهم إلى جوع من غير حله والبخل به
عن مواطن البسوس والفاقة . . . دكلا إلى لانسكرومون اليتيم
ولا تحاضون على طعام المسكين ، وتأكلون القراث أكلا لما
وتحبون المال حبا جما ، وهو في ذلك يعمور الهداء ويعصف
أسبابه . فما يكف الإنسان يده عن الإنسان ويحصد حق اليتيم
والمسكين ولا يشره في جمع المال من أين تأتي له ، إلا حين
« يحب المال حبا جما » فيتملق قلبه بمجمعه ويرى فيه غاية
حياته ومنتهى آماله .

وذلك شر يتردى فيه للفرد والمجتمع ، ولا بد لطمانينة
الحياة واستقامتها من علاجه والقضاء على أسبابه .

ويقرر القرآن ذلك حين يقول ، وهو ينزل في مكة لا يزال :

« كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى » وهي في مناسبتها تعالى طغيان أبي جهل وأمثاله من كفار قريش ، حين وقفوا في وجه الإسلام وحاولوا إطفاء نوره استناداً إلى جاههم وتراثهم ، ورفضوا بحسب مضمون الدعوة الجديدة أو الإصغاء إلى منطق العدل والتأمل ، لا طعنناهم إلى الأوضاع الاجتماعية الجاهلية ورغبتهم في ألا يفقدوا مكانتهم ولا يهبطوا من جاههم وزعامتهم .

ولذلك نرى آيات الكتاب الكريم تتجه بغربات قوية إلى سادة الجاهلية الأثرياء ، وتكشف عن مصير الأليم ، ما داموا يتعبدون للمال ويصعدون عن نداء الحق . حتى تزلزل مكانتهم وتصور باطنهم الكئيب .

انظر إلى هذه الصورة الدائقة يرسمها القرآن لبعض هؤلاء ، من هيبة المال :

« ويل لكل همزة لمزة ، الذي جمع مالا وعدده ، يحسب أن ماله أخذه ، كلا لينبذ في الحطمة » (١) .

إنه جمع مالا .. كثيراً . ألهى عمره في احتيازه ، وصار
لديه معبوداً يسترضيه بالزيادة والثناء ، ثم انطلق يبعث في أنحاء
مجتمعه بالفساد والإيذاء ، مطمئناً إلى حماية المال مستنداً إليه ..
حتى ليتروم الخلود بسببه . ولكن ذلك الوهم ضائع ، حين
يفارق الدنيا وينبذ مهيناً في جهنم .
إنها وسيلة القرآن ، أراد بها أن يحطم طواغيت المال
وأن يصحح النظرة إليه حماية للمجتمع وابتغاء لأمنه ..

* * *

ويتبع القرآن ذلك بتوضيح أنه لا علاقة بين حظوظ
الناس من المال وإحرازهم للثروة وبين حظهم في الآخرة أو يلهم
لرضوان الله . . فإن الثروة ليست في ذاتها دليلاً على مكانة
صاحبها عند الله ، وليست برهاناً على استحقاقه للتقدير
والتكريم . حتى لا تكون المبالغة في كسب المال من أى
وجه ، مثلاً أهل في المجتمع ، فيزداد الصراع وتضطرب
المقاييس والقيم .

فقد يحرز الإنسان المال الوفير ، ولكنه لا يكون في

حساب الحق شيئاً مذكوراً ، ولا يقع من رخصوان الله بمكان .
 « أيمسبون أنما نخدم به من مال وبنين ، نمارع لهم
 في الخيرات بل لا يدعرون ، ^(١) ، ولا تقف الآيات عند
 هذا الحد ، بل تعقب ذلك برسم صورة زاهية للذين يسارع
 لهم ربهم في « الخيرات » حقاً .. حتى تتعظم للذل الزائفة التي
 كانت تمشي الأبصار في الجاهلية العربية .. وكل جاهلية ..
 فيقول سبحانه :

« إن الذين هم من خفية ربهم مهتقون ، والذين هم
 بآيات ربهم يؤمنون ، والذين هم برسم لا يشركون ، والذين
 يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجه أنهم إلى ربهم راجعون ،
 أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ، ^(٢) .

إن هؤلاء الذين يبتغون في حياتهم تحقيق مثل أعلى
 يؤمنون به ويعملون له ، والذين تسقط لديهم كل قيمة زائفة
 وكل نظرة إلى الحياة مختلفة ، فلا يرون في الثروة غاية تبتغي
 ولا هدفا يذلل الإنسان مما وراءه ، هؤلاء ينفقون ويؤتون

[٢] المؤمنون ٥٧ ، ٦١ .

[١] المؤمنون ٥٥ ، ٥٦ .

في سبيل الخير « ما آتوا » ، « وفلربهم وجلة » ، تخشى سوء الحساب وتشعر بعظم التبعة وتحس بمخاطر التكليف وثقل الأمانة التي حملها الإنسان .

فهما نموذجان يعرضهما القرآن ويقاضل بينهما ..

الذين يركنون إلى اللال ويتنافسون في جمعه ، ويعملون في حمايته ، يتفاءلون مع الحياة بالشر ومع المجتمع بالإيذاء ، فتصبح نعمة اللال في أيديهم نقمة ومفسدة تلحق للمجتمع والجماعة وتشارك في اختلال قيمه واضطراب موازينه .

والذين ينظرون إلى اللال على حقيقته ، وسية يشارك بها الإنسان في الخيرات ، وابتلاء ينصح الإنسان فيه على قدر إحسان التصرف فيما وهب له ، أولئك لا يستندون للال ، ولا تخفض همتهم أي ثروة مهما جاءت ، ولا تهمهم على النخيل من مبادئهم أو الإغضاء عن منكر يرونه أو فساد يعرفونه ..

وفي هذا السبيل يرشد القرآن إلى عدم الاغترار بمظاهر
الثروة مادامت في أيدي متعددة لا نخبيا ظير ولا تؤمن بحق..
فإن مثل هذه الثروة المسمومة لا تسعد فرداً ولا مجتمعا،
بل هي نوع من الاستدراج نحو البوار والعناء..
يقول الله سبحانه :

« ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم
بها في الدنيا وتزهد أنفسهم وهم كافرون » (١).
وهجيب في للنطاق للناس أن تصير الثروة أداة هذاب
لصاحبها ، ولكن الحقيقة التي يؤيدها التاريخ أن اللال
والثروة واللتاع مادامت غاية تصرف صاحبها عن الواجب
والحق والخير ، بل تدفعه إلى دركات الطمع والفسادة والفسح
والجور ، فإنها حينئذ تمر على صاحبها وعلى المجتمع ،
وهي فتنة تجلب له العناء وتسبب له الكدر .

ولهذا لا يبالى القرآن بهوان الثروة والرياسة حتى لتوهب

مظاهر النعيم والجلال والكارين اطمئنانا إلى أن هذا ليس
تكراراً في الحقيقة ما لم يصحبه الإيمان ولم يترق بالعمل الصالح.
يقول الله سبحانه :

« ولولا أن يكون للناس أمة واحدة لجعلنا لمن يس كفر
بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون ،
ولبيوتهم أبواباً ومسجداً عليها يتكئون وزخرفاً وإن كل ذلك
لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين » (١).

والحق أن الله سبحانه لا يهب للإنسان من الدنيا على قدر
إيمانه ، بل إنه لم يربط بين العطاء والعقيدة التي تستقر في
القلب ، بل جعل مجال الكسب والاحتياز يتسع لكل
إنسان على قدر الأسباب التي يسلكها ، وجعل من الحقائق
التي يؤمن بها المسلم أن التكريم ليس في العطاء ، ولا الإهانة
في الحرمان ، حتى تفهم الأمور على حقيقتها : « فأما الإنسان
إذا ما ابتلاه وبه فأكرمه ونعمه فيقول ربى أكرم من ، وأما
إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربى أهاننى . كلا ... » (٢).

وقد كانت الممارقة بين حال المؤمنين في ضيقتهم وشدة همهم
وإن ما كان يرفل فيه الكافرون من متاع وزينة، تجعل بعض
المؤمنين يتمجبون ويتساءلون : لماذا لا يخص الله المؤمنين
بالدنيا أو يضمهم لهم حظا وافرا منها ؟ .

وقد أجاب الرسول صلوات الله عليه عن هذا الخطاب -
حينئذ - لما دخل على الرسول فوجده مضجعا على حصير
وقد أثر في جنبه .

وقال للرسول : ذكرت كسرى وقيصروهما ينامان على
الحريز ، وأنت رسول الله كما أرى ، فقال له : « أما ترضى
أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة ؟ . قال : بلى ، قال :
فإنه كذلك » (١) .

ولا بد أن نقف عند قول الرسول : « أما ترضى أن
تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة » ، إن هذا القول لا يعنى أن
للمسلمين الدنيا والعمل فيها واستغلالها وممارستها
بمكافئين ويقنعوا بأن لهم الآخرة كلا كلا .

فإنهم إن تركوا الدنيا بهذا المعنى فليس لهم في الآخرة
أيضا شيء ، وهم حينئذ يخولون أمانيهم ويحلون تبعاتهم .

ولسكن معنى هذا القول النبوي لا يمدو أن يكون
استعلاء على النعيم الزائل المنقطع ، والفاخرة التي توحى
بمعاني الغرور والإخلاء للراحة .

وقد كان المسلمون منذ الهجرة إلى المدينة يعيشون
في حال تأهب وتحفز ، وقد كانت للسنوات للمعمر التي عاشها
الرسول في المدينة ، حافلة في كل لحظاتها بالمناهب
والمصائب والأعباء .

وكانت الأحوال الاقتصادية لم تستقر وآفاق المكسب
والعمل تتفتح بعد .

فإذا كان عمر بن الخطاب يستنكر أن ينام رسول الله
على حصير ليس بينه وبين جنبه فراش ، فيؤثر فيه ، بينما
كسرى وفيصر يتقلبان على الحرير ويتحليان بالذهب ، فإنه

لا به رسول ، في يقينه وعلمه همته ، أن يعمل بطاقات عمره
إلى المتاع الدائم والنعيم الذي لا يحول في الآخرة حيث يجزي
المؤمن جزاء عمله وجهاده .

ولا نبعد في التأويل ، فكثير من المغامرين وأصحاب
المطامع في الدنيا ، يرفضون المتاع ولا يخلصون للنعيم
ويخلصون لأهدافهم مهما كانت ويروى لأتباعهم في تحقيق
ما يريدون .

فليس بغريب على رسول الله صلوات الله عليه ، أن يرفع
عن الحرير ، وأن لا يرى فيه متاعا ولا لذة ، ويبتنى عند
الأجر والجزاء

ولكن العجيب أن تتخذ أجيال من أمته من هذا القول
حجة على سلوكهم الجاهل والضعف والخناس والتقاعص
من العمل والكفاح بمخطوط دنيا ، لا لأتباع رسالتهم ولا أعضائهم
في مواضعهم في الحياة .

والحكمة الجامعة في هذا الموضوع ، هي أن الإسلام

يخفى على أبنائه من عبادة المال ونسيان الأهداف
والقيم العليا .

لقد كان الجيل الأول الذي تحمل أمانة الدعوة والجهاد
من أجلها يعيش في إخبات وإخلاص لرسالته ، وقد طجرا
فيما بينهم مشكلة المال وانتهوا إلى حل لم يدع شهوة الثروة
والاحتياز تطفئ عليهم وتبعثر فانياتهم .

وكانت لهم حساسية شديدة ، وخوف دائم : أن تفتح
عليهم الدنيا فتفسدهم للغايات العليا وتصرفهم عن وجه الحق
مما جعل الرسول صلوات الله عليه ينذرهم بوصايا
المحذرة في هذا الشأن من حب الدنيا فيقول صلوات الله عليه
« والله ما الكفر أخفى عليكم ، ولكن أخشى عليكم الدنيا
أن تفتنكم بزهرتها » ^(١) فإن الزاع حول الثروة والتنافس
فيه إحرازها لا يبقى معه جواد ولا فداء ، ولا يسير في ركابه
إيثار ولا إحسان وليس معه إلا الصراع على الدنيا وإيثار
حفظها والإخلاد لمناهبها .

[١] أخرجه البخاري .

وهذا أعظم خطر يصيب الدعوات والرسالات .
وقد حذر القرآن منه وبين خطره على الدعوة وعلى المؤمنين
بها في قوله :

« قل إن كان آباؤكم وأبنؤكم وإخوانكم وأزواجكم
ومعيرتكم وأموالهم اقترفتموها ونجارة نخشون كسادها
ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله
فتمصبوا حتى يغاثي الله بأسره والله لا يهدي القوم الفاسقين^(١) » .

والتاريخ شهيد أن كل الأديان والرسالات ، بل حتى
الحضارات ونزعات الإصلاح لم يبعث جهودها ولم يبق خطوها
إلا انصراف بعض من يتصدون لها ويدعون إليها نحو خايات
مادية وإيثارهم لأعراض قريبة ، مما جعلهم يختلفون ويتنازعون
ويكيد بعضهم لبعض ، والخاسر في ذلك هو المبدأ والدعوة .
وهذا باب واسع في تاريخ الإسلام .. تملأه كراه النفس
بالأعجاب والأحزان ..

فقد كان الانحراف عن سنن التبعية والفساد . وكانت
الحياة والنظام والسمي نحو المآرب الفردية وتجاهل مصلحة
الجماعة ، كان كل ذلك نابعا من حب المال والفتنة بالثروة
والتهافت على المناعم والملاذ ..

وكان الباب الخطير الذي فقد فيه المجتمع المسلم كثيرا من
خصائمه التي كان يحرص عليها ويسعد بها .

ولعمري . أن الذي يراجع أحوال نفاة المجتمع المسلم
الأول ، يجد جانبا كبيرا من قوته وسنائه واستقامته على نهج
الله يهود إلى موقفه الفذ من المال ، وأنه كان لا يسمع بالانحراف
نحو الأغايات المادية وكان يرى في ذلك الانحراف فسوقا وهلكة
وخروجا عن ميثاق الله ..

يقول الله سبحانه .

« وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ،
وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ^(١) » فيعلم بذلك لكل فرد

في المجتمع المسلم أن ضنه بالمالي وقتنته بجمعه وفعه من الخير
إنما هو هلكة تفقد حياته وتدمر مستقبله وتخرجه من
نرج الإيمان .

وقد جاءت هذه الهلكة في كثير من أنحاء المجتمع المسلم
منذ فتن الناس بالثروات ، وتظالموا في احتيازها ، وضجروا
بالمبادئ في سبيلها ، وتقامسوا عن الجهاد والنصرة ، وسقطت
هزائمهم ووهنت هميتهم ، وصار العرض للقريب يملك اهتمامهم
ويصرف مسالكهم ..

وكم عى بذلك المجتمع المسلم ، وكم أسسائه الدواهي
والكروب .

وكم من أفراد أدباء باعوا مصالح أمنهم وخانوا أمانتها ،
ابتغاء زوة أو نفع يزول ويضم ، ولكن خيانتهم لا تزيلها
الأيام والأيام ..

* * *

بل لقد كان الجيل الأول للمجتمع الإسلامي ، يرى في حصول

الزينة واحتياز المال بقصا من أجره كنفاح وفضا من ثواب
الجهاد، وكان منهم من يؤثر أن لو لقي الله ولم يصبه من حظوظ
الحياة ونعيمها شيء، حتى يكون أكله مندها وأعظم لأجره.

يروى البخاري عن خباب بن الأوت قال :

هاجرا مع النبي ﷺ ببتغى وجه الله ، فرجب أجرنا على
الله ، فمنا من مضى أو ذهب لم يأكل من أجره شيئا ، كان
منهم مصعب بن عمير ، قتل يوم أحد لم يترك إلا نمرة ^(١) ،
كنا إذا غطينا بهارأسه خرجت رجلاه ، وإذا غطينا بهارجله
خرج رأسه ، فقال لنا النبي ﷺ : غطوا بهارأسه ،
واجعلوا على وجهه «الإذخر» ^(٢) ومنا من أينعت له ثمرته فهو
يهد بها .. أي يجتنبها .

ويروى البخاري أن عبد الرحمن بن عوف أتى بطعام
وكان صائما فقال : قتل مصعب بن عمير وهو خير مني ،
كفن في بودة إلى غطيه رأسه بدت رجلاه ، وإن غطى

[٢] الإذخر : ثبت .

[١] النمرة : كداء ، مخططة .

وجلاه بدا رأسه .. وأراه قال : وقتل حمزة وهو خير مني ،
ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط ، أو أعطينا من الدنيا ما أعطينا
وقد خفيينا أن تكون حسناتنا عجبت لنا .. ثم جعل يبكي
حتى برد الطعام .

وهذا يعني أنهم كانوا يرفضون أن تكون غاياتهم مادية ،
وكانوا يخلصون لأهدافهم ومبادئهم السامية ، فلا ينالون
عليها أجراً ولا يتطلبون جزاء قريباً ..

وهذه النظرة المثالية لا تتطلبها في عصرنا المهدور على
للادة ، والمتكالب على متاعها ، لا يؤمن بغيرها ولا يتجاوزها
إلى روحية أو مثالية .

ولكن حسبنا أن تتطلب من المسلم أن يرفض النظرة
للادية للحياة ، وأن يضع المال حسب قيمته الأصيلة ، لا يعلو
به عن قدره ولا يفتن بحبه حتى يذهل عما سواه .

حسبنا من المسلم في هذا العصر أن ينجو من سمار للادة
ويطرد من اعتقاده أن المادة هي كل شيء ، وأن النجاح

في الحياة يقاس بمدى إحراز الثروة وابتغائها من كل صيد.
وحسب المسلم أن يقر من أن للحياة هدفاً أعلى من المال
وأجل ، وأن للمال سبلاً محددة يكسب منها فيكون طاهراً
برئاً ، وأن له سبلاً دنيئة ، يصبح بها لعنة وهلاكاً .
وأن المال إن صرف صاحبه عن الاستقامة والجسد
ومعالي الأمور فهو نقص وخسران ..

إن من ينظر إلى المال في المجتمعات المادية الحاضرة يجده
قد أصبح إلهاً يعبد ، وحاكماً يستبد ، فهو الموجه وهو
السيطر ، وهو الغاية والوسيلة ، ولئن اختلف الشرق والغرب
في الأنظمة الاقتصادية ، وفي نظم الكسب والإنتاج ..
فلا خلاف بينهما في حقيقة النظرة .

فالاعتبار الأول عند المادية ، كل فرد ينشأ على تقديمها
والسعى إليها ، لا يملك أن يستعمل أو يسمو ، لأن عبادة
الحياة تضطره إلى ذلك وإلا هلك في ذلك الرغام الرهيب .

وأمتنا الإسلامية تقف اليوم على حافة الهاوية ،
 والعدوى تنتقل إليها سريعاً والأعراض تبدو في كل أنحائها .
 وواجبنا أن نعيد إلى مجتمعنا استقامته ورجائه ، وأن
 نضع للنال موضعه الحق ، وأن نجعل للعبادة والأخلاق
 قيمتها الأصلية ، وأن نبرز أمام الناشئة غاية الحياة الحقة
 ونعالج فيها أدواء التنافس للدمى والصراع الذي ينشر القلق
 ويعتق الحياة .

* * *

وهناك جانب له خطره في وضع النال في المجتمع المسلم ..
 وهو أن الإسلام يرى أن ملكية البهر للأموال
 والثروات ليست على الحقيقة ، ولكنها استخلاف أو ابتلاء ،
 فهي ملكية معالة بحسن التصرف فيها على الوجه الذي
 يرضاه مانحها عز وجل ، وهو استخلاف محدد بغاية ، وإلا
 صارت للملكية نوما من الظلم والتعسف .

يقول الله سبحانه :

«آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه»^(١).
ومعنى ذلك أن للمال هبة من الله لعباده ، كما وهبهم صائر
الزعم للآدية وللعنوية ، وأن هذه الهبة بمروطة بأن يتصرف
فيها صاحبها وفق ما شرع الله ..

فلا مجال لإفساد المجتمع بالمال .. فذلك خيانة وجعود:
«وايقظ فيما آتاك الله الثمار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا
وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله
لا يحب للفسدين»^(٢).

فلك عناصر النصيحة الإلهية لأولى الثروة ، وذلك هو
الصراط الذى يذنب أن يسيروا عليه فإن حادوا عنه ، فجدت
أيديهم من الإنفاق في سبيل الله ، وجحدوا مشاعر الإحسان
والخير وأضى المال في أيديهم سلاحا يقضون به للضاجع
ويبشون به الآلام ، ويستعلون به على الضعفاء واليائسين فقد
نقضوا عهد الاستخلاف وخانوا أمانة النعمة ، ولا بد من
عقاب الله وانتقامه ..

وقد ذكر لنا القرآن ما أصاب كارون جزاء استملائه
وحملته ..

« نخسفنا به وبداره الأرض ، فما كان له من فئة ينصرونه
من حول الله وما كان من المنتصرين » (١) .

وأصبح كارون في قصته الذابرة ، عظة لكل طاغية ينسى
واهب للنعمة ومنهض الخير ، ويرى في الثروة حدا فتيا
يمرغ له التجبر والامتلاء ..

« قال : إنما أوتيته على علم عندي أو لم يعلم أن الله قد
أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا » .
والعجيب أن كثيرا من الناس ينسون ما يحق بمجدة
للنعمة من أصحاب الثروات ، مع أنه لا يخلو عصر من عظة
أو مثل : فله سبحانه لا يديم نعمته ولا ينشر بركته إلا حيث
يهكر ويطام ..

« وإذا تأفك ربكم لنن شكركم لأزيدكم » (٢) .

أما حين تصير الثروة منبعا للطغيان والجور فلا بركة ولا خير ..

« ذلك بأن الله لم يك منكم مفعرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » ^(١) . والقرآن يحذر من الاطمئنان إلى الثروات والاستئناس إليها ، ورفض الحق والوقوف في سبيله ..
فإن الثروة لا تحمي صاحبها من عتاب الخالق سبحانه الذي يعطي ويمنع .

« وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا الذين آمنوا أي الفريقين خسر مقاما وأحس نديا ، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورثيا » ^(٢) .
والسبيل الحق لاستدامة النعمة والإفادة منها أن يثبت في القلوب أن الخير من الله ، وأن بقاءه وزكاه رهن بحسن التصرف فيما وهب للإنسان ، وأن الثروة ليست تقويا مطلقا لصاحبها وليكنها تكليفا له سبلي واضحة ومناهج مستبينة .

والآن فلنلم بالمبيل الذي يوجه الإسلام الذروات إليه ،
ويصرفها إلى غاياته ، حتى يقوم الإنسان بحق النعمة ويوفي
بشروط الاستغلاف . :

إننا سندستغنى عن التفاصيل ونستعرض الأهداف العامة
التي عرض لها الكتاب والسنة .

وأول ما يتطلبه الإسلام في الأموال صغيرها وكبيرها
أن لا يكسب من « الحلال » وأن تكون طيبة مبرأة
من الخبث والفساد .

وهذه نقطة يفترق فيها المجتمع المسلم عن غيره من المجتمعات
التي لا تفرق في سبل الكسب بين حلال وحرام .
ونعلم أن الحلال الذي يريده الإسلام ما لا مصيبة فيه
ولا استغلال ولا حيل .

فالمصيبة سبيل من فوضى الكسب كالخمر واليسر والفسوق .
فمن الخمر يقول الرسول :

« لمن الله الخمر وهاربها وإثمها وحاملها والمحمولة إلیه » (١)
والقرآن حينما تحدث عن تحريم الخمر لم يغفل جانب التجارة
والكسب عن طريقها ، ولكنه وازن بين هذا الكسب
للإدنى وبين جناية الخمر على العفاف والفرف والمعدل ،
وقطع بأن ضررها أكثر من نفعها ، ولذلك حرمها الله :

« يسألونك عن الخمر ولابس ، قل : فيها إثم كبير ومنافع
للناس ، وإثمها أكبر من نفعها » (٢) .

ولكن المجتمع المسلم يسير في نظامه الاقتصادي وفي
عقوده ومثله ، لا تلجئه ضرورة من الضرورات ولا تحمله
نهاية من الغايات ، أن يسكن في جانب الاقتصاد بما آمن به
في جانب العقيدة والأخلاق .. بل هو مجتمع متكامل يسير
وفق خطته الدامكة لا يهبط ولا يجرى ..

[١] أخرجه البخاري .

[٢] البقرة ٢١٩ .

ولنأخذ مثلاً تلك الآية التي حرمت دخول للشركيين إلى المسجد الحرام وعزلتهم عن الحج حتى يتخلص البيت الحرام للموحدين وحتى يعود إلى قواعده على ملة إبراهيم .

ولكن ذلك يعنى أن تحرّم مكة من نشاط اقتصادى يهود بالظهور عليها من كثرة وفود الحجاج إليها ؟ فلا تغفل الآية هذه الحقيقة ، ولكنها تضىء بالمنفعة للمادية وتلفت المؤمنين إلى أن مجتمعاتهم مجتمعات قديمة قبل كل شيء ، فليس السادة فيها طغيانها الذى يزلزل المبادئ أو يحمل عن التخلّي عنها والغنى من شأنها .. وتعلق الأنظار بفضل الله الذى لا حدود له .. فهو قادر على الإغناء وأكثر من ذلك قادر على البركة فيما وهب .

يا أيها الذين آمنوا إنما للشركاء نجس فلا يقربوا للمسجد الحرام بعد طهرهم هذا ، وإن خفتم عيلة فوفّ يغنيكم الله من فضله إن شاء .

تلك خطة المجتمع الإسلامى فى السكسب وتمييزه بين مصادر المال ..

والحق أن المجتمع المسلم لا يستحق اسمه إلا إذا طبق
في واقعه ما يعلنه في مبادئه ، مادام يرتضى الإسلام ديناً
ويؤمن بمبادئه كما جاء بها الكتاب والسنة ، سواء في ذلك
جانب الاقتصاد وغيره من جوانب الحياة .

* * *

ثم يحمد الإسلام أساليب الكسب في مجال الحلال ،
ويفاضل بينها ، فترى في قتها العمل .

والعمل هو السبيل الأمثل في نظر الإسلام لجلب القوت
ولكفاية الحاجات ، فهو الطاقة البشرية التي أودعها الله
في الإنسان لحفظ نوعه ، وحصارة الأرض وبقاء الحياة .

ولذلك نرى صور العمل في الكتاب الكريم مضيئة
معرفة مهوطة بالرضا والتوفيق .

ففي الآية التي يخفف فيها القرآن الكريم من عبء قيام
الليل على الرسول والمؤمنين يقول : « فاقراءوا ما نيسر من
القرآن ، علم أن سيكون منكم مريض ، وآخرون يفربون

في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل
الله ، فاقراءوا ما ليس منه » (١) .

وترسم الآية بذلك صورة متنوعة يتمثلها الخيال « للضرب
في الأرض ابتغاء فضل الله » فهي تعمل ألوانا لا تعد السكك
والسمى ، تطلبا للخير وعمارة لأرض الله ، ويبارك القرآن هذا
السعى ويجعل غايته فضل الله . فمن الذي يحمل هذه العبادة وبين
فضل وهم يطلبونه .

فيما نرى بذلك أن العمل هو الوسيلة المباركة التي جعل فيها
الله سبحانه سر بقاء الحياة وسر عمارة الأرض واستخراج
كنوزها ، وأن هذا العمل ضرب من الجهاد يمان صاحبه
ويختلف عنه من العبادة النافلة ليقدر عليه ويعرف فيه .

وهي صورة متكاملة ترسمها الآية للمسلم الحق ، الذي يوافق
بين الإخلاص لحاله وعبادته كما يليق به ، وبين الضرب في أنحاء
الأرض يستخرج منها الخير ويحني منها النعمة التي أودعها فيها
خالق الحياة ، فلا تمارض ولا اختلاف .

هذا بينما تعتبر بعض العقائد العمل والاهتمام بالحياة
تخلياً عن جانب الروح وجفاء لعبادة

ولكنها خطة الإسلام التي يمكن الإنسان من الموازنة
بين حاجاته جميعاً والسير في حياته بلا تناقض ولا صراع.
ويذكر القرآن أن داود عليه السلام وهو أبى كريم، كان
صاحب صناعة يحقق منها الخير لنفسه ولجتمعه .

« وعلّمناه صنعة لبوس لكم لنحفظنكم من بأسهم فهل
أنتم شاكرون »^(١)

ويذكر في موضع آخر تمكن داود من صناعة الحديد
واقتهاره على ألوان ثيابه منها :

« وألناه الحديد ، أن يعمل سابغات وقدر في السرد
واعتزلوا صالحا إني بما تعملون بصير »^(٢) :

وقد أعجب الرسول صلوات الله عليه وسلم داره في كعب
ورقه وأشاد به وجمعه مثلاً لأمنه في قوله :

(١) الأنبياء ٨٠ . (٢) سبأ ١٠ ، ١١ .

« ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده » (١) . فهل يتسع المجتمع للإسلام بعد ذلك للتبطل والتعبد وابتغاء الرزق بالاستغلال والخداع .. أو الاحتكار والظلم ؟

وقد كان لهذا التوجيه الإسلامى أثره فى تفضيل العمل والارتفاع بقدره ، فكان الجميع يعملون ، ولا يجرد الخليفة أبو بكر الصديق بأسا فى أن يمارس التجارة بمدتولىه الخلافة ، حتى يضطر المسلمون إلى التخلي عن تجارتهم لينفرغ لمصالح الجماعة .

وقد عرف المجتمع الإسلامى للعمل قيمته فى كل صورة فسكان الحرف تنتشر فى أنعمائه ما بين تجارة وزراعة وصناعة ، وكان الكثير من العلماء والأئمة يحترفون ويعملون بأيديهم .

صيرا مع توجيه الإسلام واقتناعا بعمده فى الكسب الحلال .

ويكفينا أن نستعرض ألقاب الكثير من الأئمة والعلماء لنرى فيها مدى ذلك التوجيه :

[١] أخرجه البخارى - كتاب البيوع .

فقد كان فيهم (البزاز) و(الخصاص) و(القفال) و(الزجاج)
و(الخراز) وغير ذلك من الصناعات والحرف ..

وبذلك لم يفرق الإسلام بين الحياة في جانيها : للمكسب
والعمل ، وحلم بذلك فطرة الفلاسفة اليونانيين التي كانت
تغض من شأن العمل اليدوي ، وتخلق طبقة من المتكسبين
للقادحين ، وتغري بالنكوص عن العمل وتضيق طائفة
معينة له ، ولتسكن من غير أمتهم من أرقاء الأمم الأخرى ..
كما كانوا يرون .

* * *

ويلبغ من إعلان قيمة العمل في كسب المال في المجتمع
المسلم ، إنكاره لكل كسب لا يصدر عن جهد ولا يقوم
على بذل الطاقة سداً لمنافذ الظلم والاحتياال .

فالربا وحيدة مرافضة للكسب في مجتمع الإسلام ، فهو
لا يعدو أن يصير امتلاك المال فحسب مورها يزيد به المال
وينمي دون جهد ولا مخاطرة وعمل ..

« وأحل الله البيع وحرم الربا ^(١) . » يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واذروا ما بين يمين الربا إن كنتم مؤمنين ، فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ^(٢) .

« الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس » ^(٣) .

وفي كل ذلك يعلم الإسلام حربه للكذب عن طريق الاستغلال وانتهاز ضوائق الناس وحاجاتهم لا متصاعص ههناهم ومصادرة نشاطهم .

وهو بذلك يدفع أصحاب الأموال إلى أن يشتروا غشاهما ومضاعفتها عن طريق العمل والذخايط ، فأمامهم مجالات الكسب الحلال لا تحسد ، وهي تؤدي إلى حركة نامية تحقق الخير للجميع ، ولا تؤدي إلى حوساة طبقة متعصمة من ههنا طبقات أخرى .

ولئن كان الكثير من المسلمين في عصرنا قد انزلقوا إلى
هاربة الربا فإني من الضروري أن يبرأ مجتمعهم من هذه الربا
وأن يعود إلى ألوان العمل والكسب التي تتفق مع نظرة
الإسلام ، وهي نظرة تنبع من مبادئه وتسير مع غاياته الفردية
والاجتماعية .

والذي يتبع أنظمة المعاملات الاقتصادية في الإسلام يحدها
تسير وفق قاعدة محددة تقوم على إعتدال العمل والجهد
والمخاطرة وسيلة طيبة للكسب ، ورفض كل كسب لا جهد فيه
ولا تحمل ولا معاناة .

ومما بلغت النظر في ذلك حكم إجازة الأرض المزروعة
في الإسلام .

فإن حديث الرسول صلوات الله وسلامه عليه في ذلك
يتجه بالمسلم إلى أن لا يركن إلى الكسب عن طريق التملك
فحسب ، ويدفع به إلى أن يعتمد على العمل والجهد . فيقول
« لأن يمنع أحدكم أخاه خيره من أن يأخذ عليه خراجا
معلوما ^(١) » .

ومهما اختلفت أقوال الفقهاء في إباحة الخابرة أي إجارة الأرض وتحميد أنظمتها ، فإننا لا يعنيها هنا إلا أن الإسلام يوجب في مجتمعه أن يسود العمل للقادرين وسيلة عامة للكسب وألا تعير الملكية للمال أو الأرض أو غيرها طريقاً سهلاً مأموناً للكسب ، على أن ما أحله الله لا يحرمه أحد مهما كان ، ولكن الأمر أمر سوابب ودرجات في الكسب تتفاوت في الجهد وتتفاوت في الجزاء .

* * *

وبعد أن ينتق الإسلام موارده المال من المصيبة والاستغلال والظلم فإنه يهتم بمصارف المال ووجوه إنفاقه ، حتى تتحقق المال وظيفته الاجتماعية المرجوة ، ويأخذ مكانه في تحقيق الأمن والخير في المجتمع للإسلام .

ويبدأ الإسلام في موقفه من إنفاق المال بحرب داء خبيث يصيب الأفراد والمجتمعات ، فيجعلها تقبض الأيدي عن البذل وتضع بالمال مؤثرة الكنز والاحتياز .

فيري الإسلام في اكتناز المال تعطيلاً له عن رسالته ،

وتعبداً له بزيه عن قيمته ويعرفه عن غايته ، ويضاف
من شقاء المجتمع ويزيد في بلائه . . وما لهذا خلق الله . .

ومن هنا يحذر الإسلام من النظر إلى المال على أنه
« ملك خالص » لا حق فيه لأحد ، ويفرض حداً أدنى للاقتناع
في سبيل الله هو أداء الزكاة المفروضة على المال بكل أنواعه .

وإلا صار المال كنزاً يعذب به صاحبه . « والذين يكنزون
الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم .

يوم يحصى عليهم في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم
وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون » (١) .

ولا يفت المجتمع المسلم من الدين بمنعوق حق الله والناس

في أموالهم عند حد التخويف والزجر ؛ بل يحصى ذلك الحق

بالقوة ، ويرى في ذلك الدفع كعرا برسالة الإسلام الاجتماعية

وردة عن مفهوم الإسلام الرحيب ، من حيث هو رحمة وخير

ومنهج عام لإقامة الحق وللمعدل في كل مجال .

وبهذا الفهم البصير حارب أبو بكر رضي الله عنه ما نعى الزكاة

وقال : « لأننا نلن من فرق بين الصلاة والزكاة » .

وهذا فقه المؤمنين ، فإن كانت الصلاة حق الله ليعبه ويعرف ، فإن الزكاة حق المجتمع الذي فرضه الله ليطمئن المجتمع ويسعد ويسمع آلامه ويدفي جراحه .

فأى فهم للإسلام يسقط عن المسلم الفرائض الاجتماعية فعليه ؟

كما نرى في بعض مجتمعاتنا الآن ..

وللعدوق الاجتماعية في المال ، كما يراها الإسلام مكانها

في التكافل الاجتماعي ولسكننا الآن نعرض للقيم العامة

للإنفاق في نظر الإسلام .

* * *

والحق أن الإسلام بحث دائماً على الإنفاق ولا يقدر مبدأ

السكنز والاحتياز فإن ذلك الإنفاق حبه يتجه إلى صيله

للمستقيمة خير لفرد والمجتمع .

خير لفرد وأزكى ، إذ يبرأ من الفج ، وهو تعاق القلب

بالمال وفتنته باحتيازه وهو داء قاتل مهلك ، يودي بالإنسان

ويعصف بأهله .

« ومن بوق شع نفسه فأولئك هم المفلحون ^(١) » ويقول
الرسول : « فمر ما في المرء شع عالم وجبن خالع ^(٢) » وهو
خير للمجتمع وأسهل ، إذ يؤدي إلى دورة اقتصادية نشيطة ،
ويصل إلى موطن الحاجة ، فيتمكن المجتمع من تحقيق غايته
ويتخلص من كثير من أدوائه . فما يزال الإسلام يهتف
بأبنائه لينفقوا ويهديهم إلى أفضل الوجوه وأزكاها ، حتى
لا تقف في المجتمع دورة الخير ، أو تهد فيه عزائم التكافل
ومشاعر الإحسان . وفي دورة القرآن المتكررة للإنفاق لا ينشأ
عن مهاجمة الشع ومراجعة وساوس الأثرة ومشاعر الاكتناز
ولا يترك لها سبيلا لتهاصر المجتمع وتضيق عليه منافذه .

يقول الله سبحانه : « ها أنتم ها تدهون لتنفقوا
في سبيل الله فأنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه
والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم
ثم لا يكونوا أمثالكم » ^(٣) . وفي ذلك يقاوم الإسلام « البخل »
هذه اجتماعيا يعني قبض الأيدي عن الحاجات البادية في المجتمع ،
والتغافل عن أداء الخير ، فإنه يعلم أن مجتمعا يصير إلى ذلك
[١] الحشر: ٩ [٢] أخرجه البخاري في التاريخ وأبو داود . [٣] ٣٨ .

المال يصبح خراباً من الخير شقياً بأهوائه لا يرتفع فيه بناء
المرحمة ولا تختفي منه أهباح البؤس والمهانة .
وما بذلك لا يرضى الإسلام .

* * *

ويحذر القرآن الأحمقاء من مبالغة الموت وقد ضيعوا
حقوق المجتمع في أموالهم فتعدوا أموالهم أمانة مضبوطة ونعمة
مبسوطة ، تورثهم سوء العذاب .

يقول الله سبحانه : « وألقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي
أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق
وأكن من الصالحين ، ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها والله
خبير بما تعملون ^(١) » .

فهو يكشف بذلك للأفراد مغبة الذهول عن حاجات المجتمع
والتثاقل عن أداء فروضه والمشاركة في مشاركة البؤس من
أرجائه ، فإن أموالهم حين ينفجأ الموت لن تغني عنهم شيئاً
ولن تكف عنهم سوء الحساب ورأس العذاب .

فأولى بهم أن يصرفوا هذه الثروات إلى سبلها الدائمة الخالدة
التي ترفع من أقدارهم عند الله وعند عباده . .

و حين يتجه الأغنياء إلى مصارف الأموال الرشيدة يستحقون
الثناء والغبطة فقد تخففوا من أثقل الأعباء واجتازوا ألق
التجارب ، وهذا معنى قول الرسول ﷺ .

« لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله مالا فسلطه على
هلكته في الحق ، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يعمل بها
ويعلمها للناس ^(١) » .

والتميز في الحديث يكشف بامتحان من أبرز الجوانب
في نظرة المجتمع المسلم إلى المال :
« آتاه الله » فالإله في الحقيقة مالك له ، وصاحبه مستخلف
فيه لينتجع في الاختيار أو يفشل .

و « سلطه » تعبير عن اقتناع ذلك الغنى بنظرة الإسلام
إلى المال ، واهتدائه إلى المصرف الحق لتلك النعمة التي آتاه
الله فاستجاب للتوجيه وأسرع إلى سبيل الفلاح ..

« وهلكته » ترينا إلى أي مدى يروجو الإسلام أن يصل
الأغنياء في الاستجابة لحاجات المجتمع حتى لو اقتضى الأمر

إنفاق أكثر ما يملكون أو كله ، وهو يترك لهم لدى
فسيحاً بين الحد الأدنى والغاية العليا لتدساق الهمم وتتنافس
للمزائم .. حتى لا يكون فيهم من يجعل مثله الأعلى أباً بكر
الصديق رضى الله عنه حين احتمل ماله كله لينضمه بين يده
رسول الله ﷺ ليجهز به « جيش العسرة » إلى تبوك ،
تعبيراً عن يقينه بالله وهو ديتة للطلق له ، ويحب رسول الله
ﷺ حين سأله يستكشف الباعث الذى حمله على تلك التضحية :
« ما أبقت لأهلك ؟ » فيقول : أبقيت لهم الله ورسوله .

وهو استملاء نادر فوق كل ما يحسب للناس حسابه ،
وطروح إلى آفاق روحية سامية لا يقدر عليها مجتمع مادي
يتميد لثروات ويستذل في سبيلها ..

ولكن المجتمع المسلم دائماً يضع البواعث في كل جانب
لينجو أبناءه من فتنة المال ، ولينسكنهم التصرف الرشيد
فيما وهبهم الله ، وبذلك يفلح المجتمع ويسعد

(٤)

ولا يغفل الإسلام أذى للنفس الإنسانية تطلعها إلى السكوب
وطعنات الريادة والنماء ، فيضم أطام أولئك حافزاً صافداً ،

وهو أن طاعة الإنفاق الخلف وفاقية الإمساك التلّف .
وبهذا الحافز يهتف مملكان من ملائكة الله في مطلع
كل صباح :

يقول رسول الله ﷺ :

« ما من يرم يصبح للمعباد فيه إلا وملاك ينادي ، يقول
أحدهما : اللهم أعط منفقا خلفا ، ويقول الآخر : اللهم أعط
ممسكا تلما » .

ولا بد أن يتحقق ذلك النداء ، فترى في الحياة صداد ،
فكم من أموال ينفقها أصحابها عن طيب نفس ، فتتبدل ثرواتهم
وتضاعف ويجنون في أنفسهم الرضا والطمأنينة ويعفرون
بالترفيق والسعادة .

وكم من أموال احتبسها أصحابها وضمفوا بها عن الخير
فمكّات حاقبتها للتلّف أو الانتهاب ..

إن المال الذي ينفق منه صاحبه كالماء الجاري يتجدد ويطيب
أما المال الذي يشع به صاحب فهو كالماء الأسخ تعلمه
الطعالب حتى يجف ويجمد .

ومن هنا كان ترغيب الإسلام في الإنفاق واهتمامه بتنظيم
دورة المال في المجتمع حتى ليأتى غالباً في وصف المؤمنين
في القرآن : « وما رزقناهم ينفقون ^(١) » .

ويأتى في صفات الكافرين قبض اليد والذبح وجع ودحق المجتمع .
« إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين ^(٢) » .
« أفرايت الذي تولى وأعطى قليلاً وأكدي ^(٣) » .

« والذين يكنزون الذهب والنفضة ولا ينفقونها في سبيل
الله فيسرم بمذاب أليم ^(٤) » .

وهكذا يتضح لكل فرد في المجتمع المسلم قيمة « الإنفاق »
في حدود سبيله ويختار وجهته ..

وقد كان الرسول ﷺ مثلاً أهل لأصحابه في الإنفاق
في سبيل الله وعدم الإصغاء إلى دافعي الشح والإمساك ، ومادام
الإنفاق في الخير فلا بد أن يجبر على صاحبه الخير .

وبذلك أوحى الله إلى رسوله فيما يقول :

« وأنفق فسيوفق عليك ^(٥) » .

[٢] الحاقة ٣٣ ، ٣٤ .

[١] القرء ٣ .

[٣] النجم ٣٣ ، ٣٤ . [٤] التوبة ٣٤ . (٥) رواه مسلم .

وبذلك أعلن الرسول في قوله لبلال :
« أنفق ولا تقش من ذى العرش إقلالا » (١) .

ولكن الإسلام يحتفظ في موقفه من الإنفاق بصمة
يوجه إليها أبناءه .

فليس معنى « الإنفاق » في المجتمع للأسلم مرادفا لمعنى
« الاستهلاك » في المجتمعات الأخرى .

ذلك لأن الإسلام لا يرحب بأن تنجبه للأصناف إلى اللذات
والرغبات ، ولا يعد الترف خطة مثلى يرتضيها لمجتمعها .

فن الواضح أن للباديء التي يقوم المجتمع للأسلم لتحقيقها
لا يناسبها أن ينصرف الناس إلى إرضاء الرغبات وإشباع
حواس الترف ، فهو مجتمع جاهد وتضحيات ، والمجتمع تعاون
وتكافل ، وإذا ما اتسعت قاعدة الترف وشاع التمتع والخيلاء
فإن ذلك يعنى انتقاص مبادئ المجتمع وتعميق غاياته .

(١) الطبراني .

ومن هنا فإن الإتيان الذي يوجب به المجتمع للسلام ويحث عليه ، هو الإتيان في السبل العامة ومصارف الإحسان والخير .
وحيث أن ليس في الأمر إصراف ولا تبذير ، ولا يعدو أن يكون نزولاً من القدر عن جانب من الثروة لخير المجتمع تنفق في الضرورات ، وتعهد بها الشهور .

أما تعلق الشهوات واللبالفة في اللذات وابتغاء ألوان الترف ، فليست صهيل المجتمع للسلام وليس في طاقتها رشده ومصلحته ، وذلك هو سر حملة القرآن على الترف وكراهته للإخلاق إلى التنازع .

فالرف الذي يجاوز الحسد ولا يبالي بالفسوق وانتهاك الحرمات ، يودى بالمجتمع كله ، كما يقرر القرآن :
« وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسدوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً » (١) .

وبقدر ما يحرص الإنسان على اللذات يتوقى الحرمان منها فيشكل من الجهاد ، ويؤثر جانب الباطل ، وفي ذلك هلاكه .

ومن هنا يقال للكافرين : « أذهبتم طيباتكم في حياتكم
الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم
تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون » (١).

إنه الاستمتاع للنهالك الذي يتبع مواقع الشهوات أنى
كانت ، ويؤثر الذائد من أى سبيل وهو استمتاع لا يبقى
لصاحبه رشدا ولا يؤمنه سبيلا ، ولأن من مطالب ألا يتهاون
على النعم ، وأن يحفظ دائما بخصائص البساطة والاستقامة
مهما كان حظه من المال والغنى .

وذلك ما يريد الرسول بقوله : (إياك والتنعيم فإن عباد الله
ليسوا بالتنعيمين) (٢) .

وخير للمسلم أن يعمل ماله في خدمة العدالة الاجتماعية
لقاعدة المجتمع المسلم ، من أن يغمسه في سبيل الترف وتذروه
رياح الأهواء ، وهو محاسب يوم القيامة على ماله : « من أين
اكتسبه وفيم أنفقه » (٣) .

(١) الأحقاف ٢٠ . (٢) أخرجه أحمد في مسنده .

(٣) أخرجه الحاكم .

ويصل الأسس بالمجتمع المسلم أن يفرض حدا أدنى يتمثل فيه الحق الذي يطالب به للمسلم وما عداه فضول وأشغال .

ويقول رسول الله ﷺ : (ليس لابن آدم حق في سوى هذه الثلاثة : بيت يواريه وثوب يستره وجاف الخبز وللاه) .
والحق أن المجتمع المسلم لا يفرض الإنسان بالاستزادة من للنائم ولا يرضى له حياة للترف فهو خير أن ذلك ليس خيرا للإنسان ، ولكنه فتنة ومخاطرة .

« ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه » (١) .

وعلى ذلك كان السلوك في أمشي فترات المجتمع المسلم ، في عصر الرسول وخلفائه الراشدين : بساطة في الحياة وزهد فيما يحرص عليه الآخرون من وسائل التمتع ، ونظرة إلى الدنيا في فنائها وانقضائها تزدى بكل لغة وتهوى من كل مهقة .
وبذلك استطاع المجتمع المسلم أن ينطاق إلى غاياته ، ويحتفظ بعافيته ، فكان قوة مؤثرة في المشرق والمغرب .

ولكن الفترات التي فتن فيها الناس بفنون الترف ،
وأكبوا على الذنائب كانت فترات سرودة انحراف فيها
المجتمع للمسلم وهان .

* * *

هل أن الإسلام يكره الإسراف في كل شيء ، وينهى
عن التبذير في المال ، بوصفه جريمة تبديد الثروات في غير نفع
وتجلبب كثيراً من الخطايا والآثام .

ولهذا فإن منهج الإنفاق لديه في شؤون الحياة منهج
وسط ، لا فضول فيه ولا تكلف .

يقول الله سبحانه :

« ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل
البسط فتتعد ملوماً محسوراً » (١) .

ويقول : « وآت ذا القربى حقه وللسكين وابن السبيل
ولا تبذر تبذيراً ، إن للبذيرين كانوا إخوان الشياطين وكان
الشيطان لربه كفوراً » (٢) .

ويرى أن الاقتصاد في النفقة خير يقدمه الإنسان لنفسه
ولمجتمعه حتى لا يشيع الإسراف ويفسد على الناس حياتهم .
وأولى بالمرء كما يقول الرسول : « أن يأخذ من عياله
ظرمه ومن غناه لفقره ، ومن ماله لسمته ومن فراغه لهذله » .
وإذا ما تعود الأفراد الاقتصاد وتخلصوا من الفضول
والترف تخلص المجتمع من كثير من ألوان الفساد والاختلال .
فقد كان للتدور في الأجيال للتعاوية مادة الفساد وأعداء
كل خير وإصلاح .. على نحو ما يفهم القرآن :
« وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم
به كافرون » (١) .

* * *

ويبقى في حديثنا عن المال في المجتمع للإسلام أن نعرض
لموقفه من الملكية وخطته التي يرضاها في هذا المجال .
إن الملكية في الإسلام تعتمد بقاها من وطأتها لشرطين
مهمين يحققان العدالة وينفيان عنها كل ما أحاط بها من
مظالم وويلات :

أولهما : أن تأتي الملكية من مصدر يقره الإسلام ،
لا ينفي فيه ولا انتيات .

وأم مصادر الملكية التي يرضاها الإسلام :
العمل .. كما أشرنا إلى ذلك قريبا .

والعدالة تقتضي أن لا يحرم الإنسان ثمرة كسبه وألا
يحال بينه وبين ما ناله بدأبه وجهاده .

وهذا المصدر لا يحقق لأحد الثراء ، ولا يسبب واسع الفوارق .
فالعمل الإنساني في عمومه لا يحقق إلا الكفاية والرخاء ،
ولا يخطر في بالنا الاستغلال والجهنم ، وما يصدر عنه من
ظغيات في الثراء واستغلال في الأرض ، فذلك ليس مملا
ولكنه ظلم وانتهاب .

أما العمل الذي يحترمه الإسلام ، فهو الجهد الإنساني
المستكاف في القومية والجزاء .

ويعترف الإسلام بالميراث طريقا لا انتقال الملكية وينظمه
بقواعد محددة .

وهو طريق لتحقيق العدالة وتفتيت الثروات الكبيرة
إلى أجزاء صغيرة حفاظا على توازن المجتمع ..

وهو بهذا « فريضة من الله » أى حكم أراد به الحق والعدل ، ومائة لعلاقات الرحم وتحقيقا لصدق الإنسان من أنه يكذب ويسعى لخير أهله وإسعادهم .

« وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله »^(١) ويدل على هذا أن « بيت المال » يرث من لا وارث له ، لأن الأمر ينتقل بعد ذلك إلى حق المجتمع كله فى هذه الثروة ، حتى لا يكون لها مصير قريب .

* * *

فإذا خرج أمر الملكية الفردية من نطاق الكسب المشروع فلا حرمة لها ولا كيان فى الإسلام فلا يقر الإسلام الاغتصاب والانتهاك من الفرد أو الجماعة ، ويرى فى ذلك ظلما لا بد أن يرفع وحدها مسلوبا لا بد أن يرد .

ومن هنا قامت الأوضاع العائرة التى طأى منها المجتمع الإسلامى ، ولأن كانت مصدر الاضطراب والشقاء فى حقى المصوب .
وحيث نحاكم تلك الملكيات أمام الإسلام نرى أنه لا يقر

مصدرها ، فلم تملكه بعمل ولم تورث عن سالف ، ولكنها
كانت غلولا وخيانة زعمت بناء العدالة في المجتمع المسلم .

ومن هنا نرى أن رعاية هذا الشرط في أمر الملكية
الفردية ينشئ كل المآثم ويمحق كل الرزايا التي تنسب إليها .
ولو أن المجتمع الإسلامي حافظ على هذه الأركان ، وحقق
مبادئ الإسلام في الملكية الفردية لسعد بالعدالة الاجتماعية ،
 واحتفظ بعافيته وأمنه ، في كل مصوره بعيداً عن المظالم
التي أحلت به الضعف والهرمان .

وثاني الشرطين اللذين يفرغهما الإسلام تجاه الملكية :
أن تقوم بواجباتها الاجتماعية وأن تؤدي الحقوق المفروضة ،
 باعتبار أن الإسلام يجعل للملكية غاية اجتماعية ويجعلها
أمانة تبنى في يد صاحبها ، ما دام قائماً بالحق مؤدياً للأمانة .
وأول واجبات الملكية أن تقوم بدورها في حرب البؤس
والفقر ، وأن تنفي عنهم الاستخلاف الذي أخذ الله عليها

في قوله : « وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه » (١) .
فقد كانت الملكية نوماً من أنواع الاختبار التي فرضها
الحق سبحانه على عباده ليعلموا : « وهو الذي جعلكم خلائف
الأرض ورفع بعض درجات ليعلمكم فيها آثامكم » (٢) .
ومن هنا طرأ واجب المالك أو المستخلف أن يؤدي
ما شرطه وأحب للنعمة ومالك الكون ، من الإنفاق في مواضع
الحاجة وبذل المال عن طواعية واختيار في سبيل المعهودة .
فإن الإسلام لا يرى أن الملكية حق مطلق ، ولكنها
حق معلى بواجب إن لم يؤدي المالك صدارت الملكية شراً
على المجتمع ، ينزع عنها الإسلام التقدير والاعتبار .
وهل يسكت الإسلام عن الأوضاع المختلفة ، التي تتكبد
فيها الأموال في جانب ويتكبدس الحرمان والفقرة في جانب آخر .
كلا . . لقد ضرب الإسلام المثل في ذلك ، ونادى من أول
الأمم أنه مادام في المجتمع فضل وما دامت فيه حاجة ، فلا بد
أن تنصرف فضول الأموال إلى مواضع الحاجات فريضة لازمة .

وأفهر الأمثلة في ذلك ما رواه أبو سعيد الخدري قال :
 « بينما نحن في سفر مع النبي ﷺ إذ جاء رجل على راحلة ،
 فجعل يعترف بصرة يميننا وشمالا ، فقال رسول الله : من كان
 معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ، ومن كان له فضل مال
 فليعد به على من لا مال له . فذكر من أصناف المال ما ذكر .
 حتى وأبنا أنه لا حق لأحد منا في فضل » ^(١) ، ولكن هل
 يتقف الإسلام عند حدود الترغيب والدعوة إلى الإنفاق ...
 أم هناك واجبات تفرض على المملوكيات لتعمل أمانتها ؟ الحق
 أن الإسلام يعتمد على الإنفاق والوصول إلى الوجدان أولا .
 إنه حقيقة لا بد أن تعمل عملها في القلب ولا بد أن تصدر
 الأعمال عن طوعية واختيار .

ولا بد أن يلفت النظر إلى الوسائل المديدة التي سلكها
 الإسلام لدعوة إلى الإنفاق وسد الحاجات وكفالة المحتاجين .
 إلى حد أن جعلها إقراضا لله سبحانه مالك السموات والأرض
 ليستثير النفوس بأعمق الأسباب .

(١) أخرجه مسلم وأبو داود .

« من ذا الذي يفرض الله فرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون » (١).

إن هذا الاهتمام بالوصول إلى القلوب أولاً يكشف خطة الإسلام العامة في تحقيق كل ما يهدو إليه ، بفضل الرغبة على الرهبة والاختيار على القسر .

ولكن ماذا نمنع حين يستأثر الشغ بالقلوب ، وحين تفسد النظرة ، ويختل التقدير ، فيسكون « المال دولة بين الأغنياء » ويقبض المالكون أيديهم ويصدون آذانهم عن دعوات الخير والإحسان .

إنه لا بد هنا من عمل يقطع على الشغ طريقه ويحمي المجتمع من الغلبة والهووال .

وهذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قبل وفاته : « لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت فضول أموال الأغنياء فتقسمتها على فقراء المهاجرين » .

وعلى بن أبي طالب يقول : « إن الله فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم » .

ومن هنا يقول ابن حزم :

« وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم
ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الركوات بينهم » .
وهذا يعني أن الإسلام يفرض على الأغنياء أن يقوموا بفقرائهم
بحاجات الفقراء ولا يترك الأمر إلى الدعوة والترغيب فحسب ،
وإن كان يؤثر دائما أن يمنع أئمة الدولة من نظرتهم إلى الملكية ،
وتقديره للأموال ووضعها في المجتمع .

• • •

وقد عرف الإسلام نظام (الملكية العامة) وأجازها فيما
يتعلق بمصلحة المجتمع كله وفي سبيل رعاية أهداله .
يقول الرسول صلوات الله عليه (لا حمى إلا لله ورسوله) .
وقد حمى عمر رضي الله عنه أرضا ظيلى المسلمين . .
ويفترض أن المرافق العامة وللصالح للهمة لا بد أن تكون
في أيدي المسلمين جميعا لا يستأثر بها أحد ولا يستعملها لنفسه
وحده . كما يقول الرسول :^(١) (الناس شركاء في ثلاثة : الماء
والسكك والنار^(١)) .

(١) أخرجه مسلم وأبو دارم .

ومعنى هذا الاشتراك أن يكون لهم جميعاً حق الانتفاع بها
على سواء ، وذلك يقتضى أن تكون فى ملك المسلمين جميعاً
وتحت سلطانهم .

* * *

وهكذا نرى سياسة المال فى المجتمع المسلم ، ونذكر إلى أى
مدى يعمل الإسلام فى تحقيق العدالة وتسخير المال لخير المجتمع
كله ، وتحرير الإنسان من التعبد للمال والاستئلال أمامه .
ولو صارت الأمة الإسلامية فى طريق الإسلام لما احتاجت
إلى مبادئ تجتلب لها من الأنحاء أو إلى نظم غريبة .

ولا بد أن نفهم أن سياسة المال فى مجتمع الإسلام منهج
متكامل ، وليست إجراءات ظاهرية أو شعاراً يعلن ، لكنها
مرتبطة بخطته فى الأخلاق والتربية والقيم والحقائق وإقامة
القرائن ثم ابتغاء النوافل . لا تهمل الزكاة ، ولا تغفل دور
العقيدة فى تصحيح النظرة وإقامة الانجاء . وإن أخطر ما يهددنا
أن تسيطر النظرة المادية إلى الحياة ، وأن تهمل خطة الإسلام
فى تحقيق التكافل والطعامينة بأسلوب السهل المستقيم ؟

د . مصطفى عبد الواحد

مطبعة الأزهر

١٩٧١ / ٣ / ٦٥٠٠

7.273

1366

مكتبة جامعة Alexandria

0308333